

પારશ્વમણિની શોધ

કર્તા : શ્રી. રા. ગાંધી. કરનાર

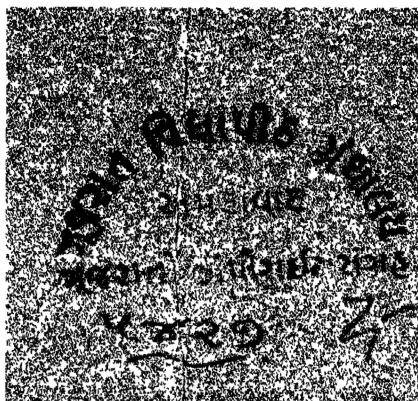
રેવ. આર. ગાંધી, બી. એ.

સંસ્કાર

સુરત

આલિંગિય વિદ્યા મંડળ, આર. સંસ્કાર મંડળ

૧૯૧૪

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૪૨૭

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ પાવસમીપ્તિની શોધ

વિષય ૮ - : ૬

પ્રકરણ ૧ લું.

પારસમણિની શોધ.

પ્રાચીન કાળના રસાયણીઓ એક મૂલ્યવાન પત્થરની શોધ કરતા હતા. તેઓ એમ ધારતા હતા કે તે પત્થરનો સ્પર્શ કરવાથી સાધારણ ધાતુઓનું સોનું થાય છે, માટે તેઓએ તેનું નામ સ્પર્શમણિ અથવા પારસમણિ પાડ્યું. જોકે એવો પત્થર હોતો નથી, તોપણ, 'જે લોહીણિક અર્થે અથવા ઉપમારૂપે બોલીએ, તો કહીએ' કે દરેક માણસે પારસમણિની શોધ કરવી, કેમકે પૈલો મનકલિપત પત્થર તે શું હતું? જે ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ અને સૌથી મૂલ્યવાન ગણાયું હતું તેજ હતું, અને જે ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ અને સૌથી મૂલ્યવાન છે તેની શોધ આપણે અધાએ કરવી જોઈએ.

જે પદાર્થો આપણા જીવોમાં આવે છે, તેઓ અધા એક સરખા મૂલ્યના નથી. નદીના કાંઠા પર રહેલા કાંકરામાંથી એક લખને શું વિશેષ મૂલ્ય- વાન છે? તેનો તોલ કરીએ. તેનો તોલ બે તોલા છે એમ ધારીએ. હવે જો તમે એ કાંકરા વેચી નાખશો તો એની કેટલી કિંમત

આવશે? કદાચ એ સવાલ સાંભળવાથી નવાઈ લાગશે? કારણ કે સાધારણ કાંકરો કાણ લેવા ચાહે છે? નદીના કાંઠા પર એના જેવા હજારો કાંકરા છે, માટે એની કિંમત કેવળ કાંકરાની કિંમત છે. જો તમારી પાસે એટલા તોલનું રૂપું હોય તો એને બદલે રૂપિયા મળશે, જો એટલું સોનું તમારી પાસે હોય તો વધારે રૂપિયા મળશે, અને જો એટલા વજનનો એક સુંદર હીરો તમારી પાસે હોય તો તેને વેચાતો લેવાને માટે કાંઈ રાજસાહેબ અથવા ધનવાન માણસ હજારો રૂપિયા આપશે. છેવટે, રેડિયમ નામનો એક મૂલ્યવાન પદાર્થ છે, જો એનો એટલો મોટો કકડો તમારી પાસે હોય તો એની કિંમત

આપણે ગણી ન શકીએ એટલી મોટી થાય. નાના બાળકના અથવા કોઈ મૂખ માણસના ધારવા પ્રમાણે જુદા જુદા પદાર્થ, જેમકે પતાસું અને રૂપું, એક સરખા લાવના હોય, પણ અનુભવી ઝવેરી દરેકની કિંમત જાણે છે, અને સાધારણ કાંકરામાં અને સુંદર હીરામાં કેટલો મોટો ફેર છે તે તે જાણે છે. દરેક માણસ તે સમજતો નથી. ઘણા લોકો નદીના કાંકરા સંગ્રહ કરે છે, અને મૂલ્યવાન હીરા પણ તળે છુંદે છે. માટે તમારે એ વિષે વિચાર કરવો, અને મન લગાડીને પારસમણિની શોધ કરવી. તમારા ધારવા પ્રમાણે સૌથી મૂલ્યવાન ચીજ શી છે ?

હવે મારી સાથે બજારમાં આવજો. ત્યાં ઘણા લોકો જોવામાં આવે છે. તેઓમાંથી એ ચારને એક પછી એક પુછીએ કે, “લાઇ, આ દુનિયામાં સૌથી મૂલ્યવાન ચીજ શી છે ? તમારા ધારવા પ્રમાણે પારસમણિ ક્યાં આગળ મને મળે ?”

જુઓ ! પેલો નાનો છોકરો, તેને પુછીએ. એનો ચહેરો જોવાથી માલમ પડે છે કે તે કોઈ દરિદ્રી માણસનો દીકરો છે.

૧. પૈસા.

તેનું મ્હો નાનું અને કરમાયેલું છે, એની આંખ દુઃખવા આવેલી છે, અને તેનું શરીર એટલું બધું પાતળું છે કે, તેને જોનાર માણસ હાડપિંજર વિષે વિચાર કર્યા વગર રહી શકતો નથી. તે નાગો છે, અને ટાઢને લીધે તેના દાંત કકડે છે. આ બીચારો મિથાન્ન તો ક્યાંથી ખાય. પણ લુપ્ત પાખું જેટલું જોઈએ તેટલુંએ તેને મળતું નથી. હમણાં તે સુખડિયાની દુકાન પાસે ઉભો છે. મિઠાઈ જોઈને તેના મ્હોમાં પાણી આવે છે, અને ભૂખરૂં વરૂં તેને ખાઈ જાય છે ; પણ તેની પાસે પૈસા નથી માટે લાચાર છે. તેને પુછીએ કે, “લાઇ, આ દુનિયામાં સૌથી મૂલ્યવાન ચીજ શી છે ?” તે જવાબ આપશે કે, પૈસા તે પારસમણિ જેવી મૂલ્યવાન ચીજ છે. જેની પાસે પૈસા છે તે સારાં લુગડાં પહેરે છે, અને જોઈતો ખોરાક દરરોજ ખાય છે. “પૈસા ચાહે તે કરે.” આ દુનિયામાંના હજારો માણસો એજ જવાબ આપશે. સવારથી સાંજ સુધી તેમનો એકજ

વિચાર એ છે કે પૈસા મેળવવાને અને સાચવી રાખવાને માટે શું કરીશું? પૈસાનો સંગ્રહ કરવાને માટે તેઓ માળાપને તજ દધને પરદેશમાં જાય છે. ત્યાં તેઓ ધણી મહેનત કરે છે, અને થોડાં અથવા ધણાં વર્ષ પછી પૈસાનો ઢગલો કમાઇને ઘેર આવે છે, અને હાંદગીભર તે ઢગલાની પૂજા કરે છે. તેઓ ખાય છે, પીએ છે, અને આનંદ કરે છે. તેઓ એમ ધારે છે કે જે ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ અને સૌથી મૂલ્યવાન છે તે અમારી પાસે છે. જાણે કે પૈસા તેઓનો પરમેશ્વર હોય એમ લાગે છે. પૈસા મૂલ્યવાન છે ખરા. “પૈસા સઘળી વસ્તુઓનો ખપ પુરો પાડે છે.” જેની પાસે પુષ્કળ પૈસા છે તે પોતે સંસારી સુખ ભોગવી શકે છે એટલુંજ નહિ, પણ જો તે પોતાના પૈસાનો સારો ઉપયોગ કરશે તો તે જનમંડળની સેવાદ્વારાએ હજારો માણસોની ગરજ સારી શકે છે. પરંતુ “દ્રવ્યનો લોભ સઘળી ભુંડાઇનું મૂળ છે,” અને ખરા પારસમણિના મુકાબલામાં તે લેખામાં આવવા જોગ નથી.

ફરીથી પુછીએ. જુઓ, આપણી તરફ એક હસમુખી દસ બાર વર્ષની છાડી દોડતી આવે છે. તેની બે આંખો આકાશમાંના તારાઓની પેઠે ચળકે છે. જ્યારે ચાલવા લાગે છે, ત્યારે તે કાઠ રાણી હોય એમ દબદબાથી અને જાણે કે હવા પર ચાલતી હોય, તેમ તે ચાલતી દેખાય છે. પણ તેનાં લુગડાં જુનાં છે, અને તેમનો રંગ જતો રહ્યો છે, તે નવાં હતાં ત્યારે બહુ સસ્તી કિંમતનાં અને કાચા રંગનાં હતાં. એ છાડીને હાથે એક બે કાચની બંગડી શિવાય બીજાં ધરેણાં નથી. તેને પુછીએ કે, “જેન, આ દુનિયામાં સૌથી મૂલ્યવાન ચીજ શી છે?” તે જવાબ આપશે કે, “સોનાનાં અને રૂપાનાં ધરેણાં, તથા સુંદર અને ભારે કિંમતનાં લુગડાં જેવું બીજું કંઈ નથી.” અને એવોજ જવાબ હજારો છાડીઓ અને બાયડીઓ પણ આપશે. સુંદર પક્ષીઓ અને વાડીમાંનાં ફૂલ જોઈને તેઓ તેમની અદેખાઈ કરે છે. જો પરમેશ્વર અમને સુંદર પતંગિયાં બનાવ્યાં હોત તો કેવું સાફ થાત! તેઓ એમ ધારતી હોય એમ લાગે છે. ધરેણાં

સુંદર છે ખરાં અને સ્ત્રીઓને પણ શોભે છે, પરંતુ પારસમણિના મુકાબલામાં તેઓ માત્ર પિત્તળના જેવાં છે.

ફરીથી પુછીએ કે સૌથી મૂલ્યવાન ચીજ શી છે? જુઓ, એક માણસ ઉતાવળથી આવે છે. તેના દેખાવ જેવા લાયક છે.

૩. કીર્તિ.

કેટલા બધા લોકો તેને સલામ કરે છે! તે માથું ઉંચું રાખે છે, તેનાં જડબાં મોટાં અને જળરાં છે, તેની હડપચી વિશાળ છે, તેના હોઠો લાંબા, અને પાતળા છે, અને હમેશાં સજ્જડ રીતે બંધ રાખવામાં આવે છે. આ માણસ બીજાની દયા જાણનાર નથી; તેનો ચહેરો જેવાથી એવું અનુમાન કરીએ છીએ. માથું ઉંચું રાખીને તે ઉતાવળથી આગળ ચાલે છે, અને જેમ બંદુકમાંથી નિકળેલી ગોળી નિશાન તરફ સીધી જાય છે તેમ તે અડચણ ન ગણુકારતાં પોતાની ઠરાવેલી જગ્યા સુધી પાધરો જાય છે. તે દીર્ઘદષ્ટિવાળો છે, અને તેની શક્તિ અને ધીરજ એટલી બધી છે, કે જ્યાં તેની દષ્ટિ પહોંચી શકે છે ત્યાં તે ગયા વગર રહે નહિ, અને એની ઇચ્છાની શક્તિ એટલી બધી છે, કે જ્યાં તેનાથી જવાય ત્યાં જો કે ગંગા નદી અને હિમાલયનો પહાડ આડાં આવે તોપણ તે જશે. આ માણસને પુછીએ કે “સાહેબ, આ દુનિયામાં સૌથી મૂલ્યવાન ચીજ તે શી છે?” તે નીચે પ્રમાણે જવાબ આપશે, “નામાંકિત થવું, મોટી પદવી ભોગવવી, કીર્તિ મેળવવી ને કીર્તિના મંદિરમાંના એક સોનેરી આસન પર બેસવું, અધિકાર ચલાવવો, મોટા અને કીર્તિમાન લોકોની સાથે સંબંધ રાખવો—એજ મારા ધારવા પ્રમાણે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, એજ પારસમણિ છે.” પૈસા પર આ માણસ બહુ પ્રેમ રાખતો નથી, તે સમજે છે કે મારા પૈસા તે મારો નોકર છે. જે લાંબી મુસાફરી તે કરવા ચાહે છે તે કરવાને માટે પુષ્કળ પૈસા જોઈએ ખરા, પણ જો સોનેરી પગથિયાં પર થઈને ઉપર ચઢવું પડશે તો રાજખુશીથી તે સોનું, રૂપું, જવાહીર પગ તળે નાખશે. ચઢવું જોઈએ. એ મંદિરમાં બેસવાને માટે તે સોનું તો શું આપશે પણ પોતાનું લોહી વહેવડાવશે. આ

વર્ગના માણસો થોડા નથી. તેઓ ધારે છે કે પદવી કે કીર્તિ તે સૌથી મૂલ્યવાન છે. એ મતમાં સત્ય પણ છે. જેઓ મોટી પદવી ભોગવે છે તેઓ અધિકાર ચલાવે છે. બીજા લોકો તેઓના હાથમાં પુતળાં જેવા છે અને તેઓની મરજી પ્રમાણે ચાલે છે. તેઓ બીજા લોકો પર અસર પાડી શકે છે, અને જો તેઓના સ્વભાવ સારો હોય તો તેમની અસર બીજાઓને વધારે લાભકારક થશે, કારણ કે પોતાની પદવીને દરજ્જે માણસ મોટો અને વગવાળો ગણાય છે. છતાં પણ જ્યારે ખરા પારસમણિની સાથે કીર્તિનો મુકાબલો કરીશું તો માલમ પડશે કે, જેઓ કીર્તિમાનજ થવાને માટે આટલી બધી મહેનત કરે છે તેઓ અને છોકરા જે હવામાં ઉડતા પરપોટા પકડવાને માટે યત્ન કરે છે, તે જાને સરખા છે.

ફરીથી પુછીએ. જુઓ, એક બીજો માણસ આવે છે. જો જોશો તો જણાશે કે પેલો કીર્તિ શોધનાર અને આ માણસ એક બીજાથી છેક જુદા છે. આનો દેખાવ

૪. જ્ઞાન.

સુંદર ન કહેવાય. તેનું શરીર વાંસના જેવું પાતળું છે, અને તે એક કરમાયલા ફૂલની પેઠે સુકાઈ ગયેલું છે. તેણે દસ વર્ષ સુધી રાતમાં તપ કર્યું હોય તેમ લાગે છે. માથું નીચે રાખે છે, અને તેની નાની આંખો ખાડામાં પેસી ગયેલી છે. તે અશ્મા પહેરે છે, અને તે કોઈ નાની ચીજની ઝીણી તપાસ કરતો હોય તેમ તેનાં ભવાં ચઢાવેલાં છે. તેનાં જીભાં અને ઘસાઈ ગયેલાં લુગડાં જથરપથર છે. તે કોણ છે? તે એક ભણેલો માણસ છે. ઘણા વર્ષથી મોટી રાત સુધી દીવો બાળી તે અભ્યાસ કરતો આવ્યો છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ તેની હિંદગીનો મુખ્ય હેતુ છે. તે ચોપડીઓનો ઢગલો વાંચે છે એટલુંજ નહિ, પણ હજારો પુસ્તકોની અંદર શું લખેલું છે, તે તે જાણે છે. આના જેવા ભણેલા અને શાણા માણસને જો પુછીશું તો ખરો જવાબ આપશે એમાં કંઈ શક નથી. માટે પુછીએ કે, “આ દુનિયામાં સૌથી મૂલ્યવાન ચીજ તે શી છે?” હવે આ અક્કલનો સાગર ખોલે છે એટલામાં ધ્યાન દઇને સાંભળો. પણ જુઓ, આપણો

સવાલ સાંભળવાથી તે બિચારો અચંપો પામ્યો છે. એવા સવાલ વિષે તેણે કદી વિચાર કર્યો નહોતો! કહેવત પ્રમાણે તે “ભણ્યો પણ ગણ્યો નહિ.” તે જ્ઞાનરૂપી વેદી આગળ નમીને દરરોજ પૂજા કરે છે. જો એક નવી વાત શોધી કાઢવામાં આવે, અથવા જો એક ગુપ્ત રહેલી વાત પ્રગટ કરવામાં આવે, અથવા જો કોઈ મર્મની વાત જાણવામાં આવે, અને ખાસ કરીને જો કોઈ બીજા વિદ્વાન માણસની કાનામાત્રની ભૂલ ખતાવવામાં આવે તો તેને સંતોષ લાગે છે. જેમ ખાઓચિયામાં રહેનારાં દેડકાં સમુદ્ર વિષે અજાણ્યાં છે અને સમુદ્રનો અને ખાઓચિયાનો મુકાબલો કરી શકતાં નથી, તેમજ આ વિદ્વાન, જે એકજ બાબત વિષે વિચાર કર્યો કરે છે તે મુકાબલો કરી શકતો નથી, અને શું શ્રેષ્ઠ છે એ સવાલનો જવાબ આપી શકતો નથી. આ જગતરૂપી વનમાં રહીને તે એ ચાર વૃક્ષો વિષે મૂળથી તે પાંદડાં સુધી બધું જાણે છે, પણ તે વનમાં હરતો ફરતો નથી, માટે વનનો રાજા કાણુ છે તે વિષે બોડમાં રહેનાર સસલો તેના કરતાં વધારે જાણે છે. જ્ઞાન સાફ અને મૂલ્યવાન છે ખરું, પણ તેની સાથે બીજું કંઈ જોઈએ, જ્ઞાનજ તે પારસમણિ નથી.

ફરીથી પુછીએ. અહીં એક જુવાન માણસ આવેલો છે. જો તમે તેને જોશો તો કહોશો કે, “આ તો ખરેખરો માણસ છે.” જેઓ અત્યાર સુધીમાં આવી

૫. મોઝશોખ.

ગયાં તેઓ જરા જેવાં તેવાં હતાં. પેલો છોકરો હાડપિંજર જેવો હતો, નાગો હતો, અને ભૂખે મરતો હતો. જે નાની છોડી આવી ગઈ તેનાં વસ્ત્ર જીનનાં અને જરી ગયાં હતાં, અને કાચની ળંગડી શિવાય તેને બીજું ભૂષણ નહોતું. પેલો માણસ જે આવી ગયો તે દયા વગરનો અને કઠણ સ્વભાવનો માણસ હતો, અને પેલો વિદ્વાન શરીરે સુકાઈ ગયેલો હતો ને તેનાં જીનનાં લુગડાં જથરપથર હતાં. પણ આને જુઓ! તેની ઉંચાઈ સાધારણ છે. એનું શરીર જડું નથી તેમ પાતળું પણ નથી. એ મજબૂત છે, અને એના બધા અવયવો પ્રમાણસર છે. તેની

મૂછ ફુટેલી છે, અને તે બેવાથી માલમ પડે છે કે તે જુવાન એની બહુ સંભાળ લે છે, અને ખીલવાનું ઉત્તેજન આપે છે. તેના માથા પર પુષ્કળ નિમાળા છે, અને એમાંના એકે વાળ પોતાની જગ્યા-માંથી પડેલો નથી. એનાં સુંદર મિશ્ર રંગનાં લુગડાં એને બરાબર બેસતાં આવીને એનો પ્રમાણસર આકાર બતાવે છે, એટલુંજ નહિ પણ એના દરજીની સાખ પાડે છે. એ જુવાનિયો કાણુ છે? એના વિષે બહુ બારિક તપાસ કરવાની જરૂર નથી. એ એક સુંદર સુગંધી ફૂલ જેવો છે, પણ જો બહુ તપાસ કરશો તો માલમ પડશે કે એનું સૌંદર્ય કૃત્રિમજ છે. જો કહીશું કે એનું નામ મોજશોધક છે તો ચાલશે. જેમ ભ્રમર એક ફૂલથી બીજા ફૂલ પર જઇને મધ ચુસી લે છે તેમજ આ જુવાનિયો મોજમઝાડપી મધ ચુસી લેવાને માટે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જાય છે; દરેક પ્યાલા-માંથી પીએ છે, અને જ્યાં સુધી ક્ષણિક સુખ લાગે છે ત્યાં સુધી તે વિચાર કરતો નથી કે પ્યાલાને તળીએ વિષ છે. તેને પુછીએ કે “મોજશોધકભાઈ, આ દુનિયામાં સૌથી મૂલ્યવાન ચીજ શી છે?” તમારો સવાલ સાંભળ્યા અગાઉ તે જવાબ આપશે, કેમકે “મૂખોનું મુખ મૂખાંધને વહેતી મુકે છે.” અરે રે, આ બિચારો આના જેવી બારે વાત વિષે શું જાણે? એનું મગજ એક ખાલી પેટી જેવું છે. પેલો મોર જે વૃક્ષ નીચે કળા કરે છે તેને પુછો અને કદાપિ તે જવાબ આપે. અથવા કદાચ પેલો ભ્રમર જે હમણાં બીડાયલા કમળમાં ફાંફાં મારે છે, તે જવાબ આપે, પણ બિચારો મોજશોધકભાઈ જવાબ આપી શકતો નથી.

પૈસાટકા, લુગડાંલતાં, ઘરેણાં, જ્ઞાન, કીર્તિ, અને સંસારી સુખ એ બધાં વાનાં પોતપોતાની જગ્યામાં સારાં અને પ્રાપ્ત કરવા લાયક છે, પણ જેઓ ધારે છે કે એવાં વાનાં શ્રેષ્ઠ અને સૌથી મૂલ્યવાન છે, અથવા પારસમણિના જેવાં છે, તેઓ ઘણી મોટી ભૂલ કરે છે. એ બધાં કરતાં એક વધારે મૂલ્યવાન ચીજ છે, કે જે પ્રાપ્ત કરવાને માટે આપણે એ બધાં વાનાં વેચી નાખવાની તૈયારીમાં રહેવુંજ જોઈએ. માટે ફરીથી પારસમણિની શોધ કરીએ.

પ્રકરણ ૨ જી.

પારસમણિ શું છે?

અં ગ્રેજ કવિ શેક્સ્પીઅરના એક નાટકમાં, પોર્શિયા નામની એક સુંદર અને શ્રીમંત કન્યા એક સાંડ પાત્ર છે. તે કન્યાનું સૌન્દર્ય પ્રખ્યાત હોવાથી, અને તેની પાસે પુષ્કળ ધન હોવાથી ઘણા પુરૂષો તેની સાથે લગ્ન કરવા ચલાતા હતા. તેઓ પોતાનો પ્રેમ દેખાડવાને માટે, અને કન્યાની પ્રીતિ મેળવવાને માટે તેને ત્યાં આવતા હતા. તેમના પર પોર્શિયા જરા પણ પ્રેમ રાખતી નહોતી. તેઓમાંથી કોની સાથે હું લગ્ન કરીશ એ નક્કી કરવાને માટે તેણીએ નીચે પ્રમાણે એક યુક્તિ રચી.

એક કાટડી હતી, તેમાં તેણીએ સોનેરી, રૂપેરી અને સીસાની એવી ત્રણ પેટીઓ મુકી. દરેક પેટી ઉપર જુદો જુદો લેખ પોર્શિયાની યુક્તિ. લખેલો હતો. સોનેરી પેટી પરનો લેખ પોર્શિયાની યુક્તિ. એ હતો કે, “જે પદાર્થ ઘણા માણસો પ્રાપ્ત કરવાને ચાહે છે, તે પદાર્થ મને પસંદ કરનાર માણસને મળશે.” રૂપેરી પેટી પર નીચે પ્રમાણે લેખ હતો: “જેટલું તે પામવા યોગ્ય છે, તેટલુંજ મને પસંદ કરનાર માણસ મેળવશે.” અને સીસાની પેટી પર આ લેખ હતો કે, “જે મને પસંદ કરશે તેને તેનું સર્વસ્વ જીવનમાં નાખવું પડશે.”

આ ત્રણ પેટીઓ કાટડીમાં મુકીને પોર્શિયાએ મનસુખો કર્યો કે જે પુરૂષ સીસાની પેટી પસંદ કરશે તેની સાથે હું લગ્ન કરીશ. ત્યાર બાદ પસંદ કરવાને માટે ત્રણ પુરૂષો આવ્યા. પહેલા માણસે સોનેરી પેટી પસંદ કરી, અને બીજાએ રૂપેરી પસંદ કરી, પણ પેટી ઉઘાડ્યા પછી અને તેની અંદર જે કાગળ હતો તે વાંચ્યા પછી તેઓએ નિરાશ થઈને પેટી પાછી મુકી અને ઘેર જતા રહ્યા. ત્રીજો આવનાર બીજા બે કરતાં વધારે વિચારવંત માણસ

હતો. તે ફાટડીમાં આવ્યો ત્યારે પેટીઓ પાસે જઈને તે ઉંડા વિચારમાં પડ્યો. સોનેરી પેટી નિહાળતાં નિહાળતાં તે ઓલી ઉઠ્યો કે :—
 “જે સર્વ ચળકે છે તે સર્વ સોનું હોતું નથી, માટે હે ભપકાદાર સોના, હું તને ચહાતો નથી.” પછી રૂપેરી પેટીની ઝીણી તપાસ કરતાં તેણે કહ્યું કે, “અરે ઝાંખા રૂપા, તું ગુલામની પેઠે માણસની ચાકરી કરે છે, તને પણ હું ચહાતો નથી.” છેવટે સીસાની પેટી આગળ ઉભો રહીને તે ઓલ્યો કે, “અરે પ્રકાશ વગરના સીસા, માણસના મનમાં તું આશા ઉપગ્રવનાર નથી, ઉલટું તું માણસને ધમકાવે એવું છે, છતાં પણ સુભાષણ સાંભળવાથી મન ખેંચાય તે કરતાં તને ભ્રમને માફ મન વધારે ખેંચાય છે, માટે હું તને પસંદ કરીશ અને તને પસંદ કરવાથી માફ કલ્યાણ થાય.” પછી પેટી ઉઘાડી તો તેને માલમ પડ્યું કે ખરેખર માફ કલ્યાણ થયું છે.

દરેક માણસે આ દાખલાનું રહસ્ય ધ્યાનમાં આણવું જોઈએ. ઘણીવાર એમ બને છે કે જે આંખોને સાથી સુંદર અને મૂલ્યવાન દેખાય છે તે ખરું ભેતાં મૂલ્યવાન નથી, પણ જે પ્રકાશ વગરનું અને મનને ત્રાસદાયક લાગે છે તે મૂલ્યવાન અને શ્રેષ્ઠ છે. ફલાણી ચીજ મારી આંખનું આકર્ષણ કરે છે, માટે તે સારી હોવી જોઈએ એમ ન ધારીએ તો સાફ, કારણ કે કહેવત પ્રમાણે “ઉજળું એટલું દૂધ નહિ.” બહારના દેખાવ ઉપરથી જાણવામાં નહિ આવે કે ફલાણી ચીજ મૂલ્યવાન છે.

હવે આ બાબત વિષે બે ચાર શાણા માણસોએ શું કહ્યું છે તે જોઈએ. અસલના જમાનામાં સુલેમાન રાજા મોટો અને ડાહ્યો માણસ હતો. તેના વિષે લખ્યું છે કે તેનું જ્ઞાન પૂર્વ દેશોના સર્વ લોકોના જ્ઞાનથી અધિક હતું, કેમકે તે સર્વ માણસો કરતાં જ્ઞાની હતો. એવો શાણો માણસ જે કહે છે તે સાંભળવા અથવા વાંચવા લાયક છે, માટે સુલેમાન રાજાનું કહેલું સાંભળીએ. તે નીચે

બુદ્ધિ.

પ્રમાણે લખે છે :—“જે માણસ બુદ્ધિ સંપાદન કરે છે, તેને ધન્ય છે, કેમકે તેના વ્યાપાર રૂપાના વ્યાપાર કરતાં, ને તેનો લાભ એકખા સોના કરતાં.

શ્રેષ્ઠ છે; તે જવાહીર કરતાં મૂલ્યવાન છે.” માટે આ સમજીક રાજના ધારવા પ્રમાણે બુદ્ધિ તે પારસમણિ જેવી મૂલ્યવાન છે.

તેજ જમાનાનો એક બીજો માણસ હતો, તેણે નીચે પ્રમાણે લખ્યું હતું કે :—“મૂલ્યવાન અત્તર કરતાં સાખ સારી છે.” અને દરેક માણસ કપૂલ કરશે કે એ સાચું છે. સારા નામના અને સાખના મુકાબલામાં પૈસા અને જવાહીર ધુળજ છે. અંગ્રેજ કવિ શેક્સ્પીઅર વખતોવખત લખે છે કે

સાખ અથવા

આખર.

આ દુનિયામાં સાથી ઉત્તમ ચોકખી સાખ છે. સાખ વગરનો માણસ તે કેવળ શણ-ગારેલી માટી જેવો છે જેમકે :—“મારી સારી આખર તે મારો જીવ છે. એ બંને સરખાં છે. મારી સારી આખર જે લેશે તો મારો જીવ બાતલ થયો છે, માટે મારી આખર સાચવવાને માટે હું પ્રાણ અર્પણ કરવાને તૈયાર છું.”

તેજ પ્રમાણે ગુજરાતના એક પ્રખ્યાત વિદ્વાન, નંદશંકર તુળગ-શંકર, નીચે પ્રમાણે લખે છે કે, “સાઈ નામ એ એક અમૂલ્ય વસ્તુ છે. તેની કિંમત આખા જગતનાં

સાઈ નામ.

સોના, રૂપા, હીરા, મોતી, વગેરે ઝવેરાત કરતાં પણ ઘણીજ વધારે છે. જેની પાસે સાઈ નામ છે તેના જેટલો શ્રીમંત બીજો કોઈ નથી. બીજી સઘળી દોલત નાશવંત છે, પણ સાઈ નામ અમર છે. બીજી દોલત તો ખુટી જાય પણ સાઈ નામ ધ્રુવના તારાની પેઠે અચળ રહે છે.” તેજ પ્રમાણે “ચન્દ્રકાંત” નામના પુસ્તકમાં ઇચ્છારામ દેશાઈએ લખ્યું છે કે એક શેઠે તેના ગુમાસ્તાને પરદેશમાં મોકલતી વખતે કહ્યું :—“તમે એવા ન્યાયી અને નિખાલસપણે વહીવટ કરોને કે જેથી મારી સાત પેઢીથી ચાલતા બાપદાદાના નામને બદ્ધો લાગે નહિ. અન્યાય માર્ગે પેદા કરેલી એક લાખની રકમ પણ મારે બેઠતી નથી અને ન્યાયથી પેદા કરેલી એક પાઈ પણ મારે ઘણી છે.”

ઇ. સ. ૧૯૧૨ ના જુલાઈ માસમાં વિલાયતમાં એક મોટી સલા બરાઇ હતી. આખા બ્રિટિશ મહારાજ્યમાંની યુનિવર્સિ-

ટીઓના પ્રતિનિધિઓ પધાર્યા હતા, અને તેઓમાંના કેટલાએક પ્રખ્યાત વિદ્વાનોએ કેળવણી વિષે સારાં ભાષણો કર્યાં હતાં. લૉર્ડ રોસ્મેરી સાહેબ (જે ધણાં વર્ષ પહેલાં ઈંગ્લાંડના મુખ્ય

સારી વર્તણુક પ્રધાન સાહેબ હતા) તેણે એક ભાષણ અથવા સદ્વર્તન. કર્યું. તેમાં તેણે કહ્યું કે આજકાલ દરેક દેશ ઉપર જુદી જુદી જાતની અશાન્તિ અમલ ચલાવે છે. એ અશાન્તિને લીધે દેશની હાની કે નાશ ન થાય માટે ઉંચી કેળવણી પામેલા ધણા ધણા માણસો જોઈએ ખરા; પણ માત્ર ભણેલા અથવા ઉંચી જાતની કેળવણી પામેલા માણસો અશાન્તિથી અને નાશથી પોતાના દેશનો ખત્યાવ કરી શકતા નથી. એ પરાક્રમી કામ કરવાને માટે ભણેલા અને ભલા માણસો જોઈએ. જનમંડળના દરેક વર્ગમાં એવા સદ્ગુણવાળા માણસો જોઈએ કે જેની સારી વર્તણુક એટલી ખુલ્લી અને પ્રસિદ્ધ હોય કે તે જોઈને બીજા લોકો સરસાસરસી કરવાને યત્ન કર્યા વગર રહે નહિ. તેજ સભામાં લૉર્ડ કર્ઝન સાહેબે કહ્યું કે, “સદ્વર્તન તે માણેક કરતાં વધારે મૂલ્યવાન છે, અને સિપાઈઓની પલટણો કરતાં વધારે શક્તિમાન છે.”

એ ઉપરથી માલમ પડે છે કે ગ્રામીન તેમજ અર્વાચીન કાળના વિદ્વાનો આ બાબત વિષે એકજ મતના છે, એટલે કે બુદ્ધિ, અથવા સાખ, કે આખર, કે સાઈ નામ, કે ખરો પારસમણી. સારી વર્તણુક, કે સદ્વર્તન, તે સૌથી મૂલ્યવાન છે. તે ખરું જોતાં પારસમણિ છે; તે એક ભારે કિંમતના મોતી જેવું છે, અને તે મોતી વેચાતું લેવાને માટે આપણે આપણું સર્વ વેચી નાખવું જોઈએ. પૈસા ઉડી જશે, મુગટો ચિમળાઈ જશે, પણ સદ્વર્તન હમેશાં ટકનાર છે. તમે ધન, કે પદવી, કે વિદ્યા, કે મોજમઝાડપી હોડી બાંધીને, તેમાં જીંદગીડપી મુસાફરી કરવા લાગો, પણ જો બુદ્ધિ, સાઈ નામ, આખર અથવા સદ્વર્તનડપી સુકાનદાર હંકારશે નહિ તો તમારી હોડી ભાઠા પર ચઢી જશે, અથવા સંતાઈ રહેલા ખડક સાથે અથડાઈને કાચની પેઠે ભાંગી જશે.

પ્રકરણ ૩ જી.

સદ્વર્તન શા માટે મૂલ્યવાન છે.

હવે જો કોઈ પુછશે કે સદ્વર્તન તે સૌથી મૂલ્યવાન છે, એનું કારણ શું છે? તો જવાબ આ પ્રમાણે આપવામાં આવે.

૧. સદ્વર્તન તે દરેક રીતે ઉપયોગી છે.

જેની પાસે આ મૂલ્યવાન ચીજ છે તે કોતેહ પામે છે. દરેક સદ્ગુણવાળો માણસ સંસારી બાબતોમાં ધનવાન થશે તે હું કહેતો નથી, કારણ કે ઘણી વાર એમ થાય છે કે પોતાની નમ્રતાને લીધે, અથવા પોતાની ઉદારતાને લીધે, અથવા બીજા લોકોના અવગુણોને લીધે, અને બીજાં ઘણાં કારણોને લીધે ભલે માણસ બહુ પૈસા અને મોટી પદવી મેળવતો નથી.

“મૂરખને વાહન, પંડિત આણુવાણું ચાલે;
મૂરખને મોતી હાર, પંડિત ફૂલમાળા ધાલે;
મૂરખને બહુ ગાન, પંડિત કદી ગરીબ કહાવે;
મૂરખને અલખત મોજ, પંડિત ખડખડાવજ આવે.”

ઘણી વાર આ કવિના કહેવા પ્રમાણે બને છે, છતાં પણ જો તમે અવલોકન કરશો તો જાણવામાં આવશે કે, જેઓ નીતિ પાળે છે તેઓ આ દુનિયામાં પણ નીતિનું સાફ ફળ પામે છે, અને તેઓમાંની જે સંખ્યા બીજા માગીને ખાય છે તે બહુ થોડી છે. એ તો ખરી વાત છે કે છતરવાથી, દગલબાજી કરવાથી, ચોરી કરવાથી, જુડી સાક્ષી પુરવાથી, અને જીલમ ગુજારવાથી ઘણા લોકો સંસારી દોલત મેળવે છે, અને જીંદગીરૂપી મુસાફરીના અંત સુધી તેઓ સોનેરી રથમાં બેસીને આગળ ચાલ્યા જાય છે. પરંતુ તેઓમાંના ઘણાને પકડવામાં આવે છે, અને બીજા ઘણા

ઉતાવળથી આગળ જાય છે એટલામાં તેઓનો રસ્તો ગુમ થાય છે. અવલોકનથી અને અનુભવ ઉપરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે આ દુનિયામાં પણ જુઠાપણું, અન્યાયીપણું, દગલખાણ, અને ભેરજુલમ ફાયદાકારક નથી, અને મોજમઝાડપી સૌનેરી ખ્યાલાને તળિયે વિષ છે. આ જગતમાં જુદી જુદી જાતનું દુઃખ છે, અને ઘણું દુઃખ સામાન્ય છે, એટલે તે બધાને એક સરખી રીતે લાગે છે. ઘણું દુઃખ પક્ષપાત વગરનું છે, પરંતુ જો તપાસશો તો દેખાશે કે ઘણું દુઃખ પાપ સાથે નિકટનો સંબંધ રાખે છે. પ્રમાદ, આળસ, ઉડાઉપણું, જાકટાઈ, અશુદ્ધતા, એ બધાંને લીધે કેટલા બધા લોકો ભારે દુઃખ ભોગવે છે! હજારો લોકો પોતાની અનીતિને લીધે, અને હજારો ખીજા લોકોની અનીતિને લીધે બહુ ભારે દુઃખમાં પડેલા જોવામાં આવે છે. ભુટો માણસ પોતાની સ્થિતિ બગાડે છે એટલુંજ નહિ પણ ખીજા ઘણા લોકોની સ્થિતિ બગાડી નાખે છે. જ્યારે કોઈ જાકટો અથવા અરીણીઓ આગગાડી ચલાવીને ભૂલ ખાય છે ત્યારે તે ઘણા દુઃખનું મૂળ કારણ થાય છે. જ્યારે કોઈ આળસુ અથવા પ્રમાદી વેપારી દેવાળું કાઢે છે ત્યારે કેટલા બધા લોકોને તેના પ્રમાદને લીધે ભારે દુઃખ સહેવું પડે છે! તેમજ જો કોઈ નીતિમાન વેપારીના ઘરાંકો રોકડા પૈસા આપશે નહિ, અથવા તો પૈસા બિલકુલ આપશેજ નહિ, ત્યારે તે બિચારા અને તેના કુટુંબનાં માણસોને કેટલું બધું દુઃખ વેઠવું પડશે! વળી જો કોઈ લોભી અને દયા વગરનો ઘણી પોતાના મજુરોને રોજનો અથવા માસનો પગાર આપશે નહિ તો એ બિચારાઓ ભીખ માગ્યા વગર કેવી રીતે ગુજરાન ચલાવશે? માટે સાફ દેખાય છે કે પાપ અને અનીતિ સાથે દુઃખ સંબંધ રાખે છે, કે દુઃખ અને સંકટનો ઘણો મોટો ભાગ પાપનું ફળ છે. જો બધા લોકો મનસુયો કરશે કે હવે પછી, ગમે તે થાય, તોપણ નીતિ પાળીશું, અને સાફ નામ પ્રાપ્ત કરવાને માટે અખંડ યત્ન કરીશું, તો દુઃખનો મોટો ભાગ આપોઆપ જતો રહેશે, અને માણસની સ્થિતિમાં એટલો ફેરફાર એકાએક થશે કે પૃથ્વી પર

રહેનાર દરેક માણસ અચંચો પામ્યા વગર રહેશે નહિ. નીતિ પાળવાથી, સાહે નામ પ્રાપ્ત કરવાથી, સદ્વર્તનરૂપી મોતી પામવાથી તમારું પોતાનું, તેમજ તમારા પડોસીનું દુઃખ ઓછું થશે, અને ન્યાં દુઃખ અમલ ચલાવે છે ત્યાં સુખ, આનંદ અને શાન્તિની વૃદ્ધિ થશે. આ દુનિયામાં પણ સદ્વર્તન દરેક રીતે ઉપયોગી છે.

૨. એક બીજું કારણ આ છે કે દરેક માણસ લોહચુંબકની પેઠે બીજાઓનું આકર્ષણ કરે છે.

તમે જાણતા તો હશે કે લોહચુંબકમાં લોહાને ખેંચવાનો ખાસ ગુણ છે. વળી જો તમે બીજા ખનીજ પદાર્થ પર ખનીજ લોહચુંબક ઘસશો તો તે પણ લોહચુંબક બને છે. તેજ પ્રમાણે દરેક માણસમાં ચિત્તાકર્ષક શક્તિ હોય છે. આપણે બધા એકમેકનું આકર્ષણ કરીએ છીએ, એટલે એક બીજા પર સારી અથવા ભુઠી છાપ પાડીએ છીએ. જે સદ્ગુણ અથવા દુર્ગુણ આપણામાં છે તેજ જેઓની સાથે આપણે સંબંધ રાખીએ છીએ તેઓમાં ઉત્પન્ન થાય છે. એ વિષે ઘણી કહેવતો ચાલે છે. જેમકે “સોળત તેવી અસર” “સંગ તેવો રંગ” મત્યાદિ. આપણે બધા એક બીજાઓની સાથે સંબંધ રાખીએ છીએ, એક બીજાથી જુદા રહેતા નથી. આપણે એક કુટુંબના માણસો છીએ, એક ગામના વતનીઓ છીએ, અને એક નિશાળના છોકરા છીએ. એક કુટુંબ બીજા કુટુંબ સાથે અને ગામની બધી વસ્તી સાથે સંબંધ રાખે છે. એક ગામ કે એક શહેરના માણસો દરિયાના કાંઠા પર રહેલા પત્થરો જેવા નથી, કાંકરા એક બીજાથી નોખા છે અને દરેક સ્વતંત્ર છે. તેઓ એક બીજાની સાથે કાંઈ ખાસ સંબંધ રાખતા નથી. જો એક લઈ જશો કે જો એક હજાર લઈ જશો તો બાકીના બીજા જાણશે નહિ. માણસજાત એથી છેક જુદી છે. જેમ એક ઝાડનો દરેક ભાગ-એટલે મૂળ, થડ, ડાળીઓ, કળીઓ, ફૂલ, ફળ એક બીજાની સાથે નિકટનો અને જીવંતો સંબંધ રાખે છે, અને એક બીજા પર આધાર રાખે છે તેમજ માણસો એક બીજાના અવયવો જેવા છે. “આપણે માહોમાંહે એકમેકના

અવયવો છીએ.” આ દેશમાં ન્યાતબતના કાયદા માણસોને એક બીજાથી જુદા પાડે છે ખરા, પરંતુ માણસની પ્રેરણા અને તેની ગરજ ન્યાતબતના કાયદા કરતાં અધિક બળવાન હોઈને, બતબતના માણસો અરસપરસનો વહેવાર રાખે છે. ન્યાતબતના કાયદા છતાં પણ જુદી જુદી કોમનાં છોકરાં એકજ નિશાળમાં બેસીને સાથે સાથે શિખે છે. તેઓ મોટાં થાય છે ત્યારે પણ તેઓ એકબીજાની સાથે વહેવાર રાખે છે. ઉપરની વાત સાચી છે કે, “આપણે માહોમાંહે એકમેકના અવયવો છીએ.”

એમ છે તો જો એક અવયવ નબળો અથવા માંદો થાય તો તેની સાથે બધા અવયવો દુઃખી થશે. જેમ તમારી સારી તંદુરસ્તીનો આધાર ઘણું ભારે હવા પર છે, તેમજ જનમંડળની આત્મિક તંદુરસ્તીનો આધાર તમારી અને દરેક માણસની વર્તણૂક પર રહેલો છે, કારણ કે તમારી વર્તણૂકની છાપ બહુવા અબહુવા બીજા પર પડે છે, અને જે દુર્ગુણ અથવા સદ્ગુણ તમારામાં છે તે તમારી સાથે સંબંધ રાખનારાઓમાં ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તેમના પર કેવી અસર થશે એ વિષે તમારે વિચાર કરવો. “શું હું મારા ભાઈનો રખેવાળ છું?” એવો સવાલ કોઈ વિચારશીલ માણસ કદી પુછશે નહિ, કારણ કે તે સારી પેઠે જાણે છે કે ઘણા લોકો મને અનુસરીને ચાલે છે. જો તમે તમારી વાડીમાં નુકસાનકારક છોડવા ઊગવા દેશો, તો તમે જોતા ન હો ત્યારે પક્ષીઓ તેનાં બી તમારા પડોસીની વાડીમાં લઇ જશે, અને તેની વાડીમાં પણ એજ જાતના નુકસાનકારક છોડવા ઊગશે. તેમજ જો તમારી અંતઃકરણરૂપી વાડીમાં પાપરૂપી નિંદણુ ઊગવા દેશો તો તેનાં બી કોઈ અબજણી રીતે બીજા માણસના મનમાં રોપવામાં આવશે. તમે બી વાવનાર જેવા છો. વિચાર, શબ્દ, અને કૃત્યરૂપી બી તમે દરરોજ વાવો છો; પણ બી જુદા જુદા પ્રકારનાં છે. જો એક જાતનાં બી વાવશો તો એક સુંદર ઝાડ ઊગશે, જેની શીતળ છાયા નીચે બેસીને થાકી ગયેલા મુસાફરો થાક ખાશે, પણ જો એક બીજા જાતનાં બી વાવશો તો તમારી જાંઘીમાં અથવા તો

તમારા મરણ પછી એક ઝેરી રોપ ઉગશે, જેનું ફળ ખાવાથી માણસો માંદા પડશે અથવા મરી જશે. હમણાં એ બી તમારા હાથમાં છે માટે બહુ સંભાળ રાખીને વાવવાં. એક વખત પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્તે આ બાબત વિષે બોધ કરતાં કહ્યું કે :—“ઠાકર ખાવાનો પ્રસંગ ન આવે એમ બની શકતું નથી, પણ જેનાથી તે આવે છે તેને અફસોસ છે ! કાંઈ આ નાનાંઓમાંના એકને ઠાકર ખવડાવે એ કરતાં તેની ફાટે ઘંટીનું પડ બંધાય ને તે સમુદ્રમાં નખાય, એ તેને માટે સારું છે.”

તમારી છાપ બીજાઓ પર પડે છે અને પડ્યા કરશે. કેવી છાપ પડશે ? શું તમે અજવાળારૂપ છો અથવા અંધારારૂપ છો ? ભગવતગીતામાં આ શબ્દો વાંચવામાં આવે છે કે :—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

सयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ ૩ : ૨૧

“શ્રેષ્ઠ પુરૂષ જે જે કર્યો કરે છે, તે તે કર્યો બીજા માણસો પણ કરે છે ; અને શ્રેષ્ઠ પુરૂષ જે જે માર્ગ નિશ્ચિત કરે છે તેનુંજ લોકો અનુકરણ કરે છે.”

માટે જેને શ્રેષ્ઠ કહીએ છીએ તેના જેવા થવું જોઈએ, એ માટે કે આપણી સાથે સંબંધ રાખનારા પર સારી અસર પડે.

૩. ત્રીજું કારણ આ છે કે દરેક માણસને પરમેશ્વરને જવાબ આપવો પડશે.

પરમેશ્વર એક શેઠ જેવો છે. તે પોતાના નોકરોને દાન આપીને તેમને પરદેશ મોકલે છે. મોકલતી વેળાએ તે દરેકને કહે છે કે :—“હું તમને બોલાવું ત્યાં સુધી મહેનત કરો.” પણ તે ક્યારે બોલાવશે તે તેઓને કહેતો નથી. “હું મારી મરજીમાં આવશે ત્યારે તમને તમારા કામ પરથી પાછા અહીં બોલાવીશ ; અને મારી મરજીમાં આવશે ત્યારે તમારા કામનો હિસાબ માગીશ,” એમ એતવે છે. હવે જો નોકરો ધ્યાન દઈને મહેનત કરશે નહિ, જો તેઓ મોજમઝામાં અથવા ઉંધમાં વખત ગુમાવશે તો તેઓ

કેવી રીતે ધણી પાસે જઈ શકશે? જ્યારે તેઓ વિચાર કરતા નથી ત્યારે, વધારે ચેતવણી આપ્યા વગર, અને આગળથી ખબર આપ્યા વગર ધણી તેમને ઘોલાવશે, અને જો તેઓ તૈયારીમાં નહિ હોય તો તેમને અફસોસ થશે! પરમેશ્વર આપણા ધણી છે, હા, આપણા બાપ છે, માટે આપણે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવું. આપણે તેના કાયદા પાળીને તેનો મહિમા દર્શાવીએ એ માટે તેણે આપણને આ દુનિયામાં મોકલ્યા છે. જો તે પ્રમાણે કરીશું તો સાફ, પણ જો તે પ્રમાણે નહિ કરીશું તો બાપ આપણને ઘેર ઘોલાવશે ત્યારે આપણને શરમ અને બીક પણ લાગશે. પરમેશ્વર આપણને ક્યારે ઘોલાવશે એ કોઈ માણસ જાણતો નથી.

“કોઈ આજ, કોઈ કાલ, કોઈ માસે, ખટમાસે;
કોઈ વર્ષે દસબાર, કોઈ પચ્ચીસ પચાસે;
કોઈ સાઠ સિત્તેર, કોઈ પોણાસો એસી;
જે જાયું તે જાય, નથી રહેવાનું બેસી.”

દરેક માણસને જવું પડશે, અને ગયા પછી તમારી શી ગતિ થશે એનો આધાર તમારાં ચાલચલણ, આચારવિચાર, અને વર્તણૂક પર રહે છે. જેઓ આ જીંદગીમાં સાફ કરે છે તેઓ મરણ પછી સુખ ભોગવશે, પણ જેઓ ભુલું ક્યાં કરે છે તેઓ પાપનું ફળ, એટલે દુઃખ ભોગવ્યા વગર રહેશેજ નહિ. દરેક ભુલું કામ, અને દરેક નકામા શબ્દને માટે જવાબ આપવો પડશે. પરમેશ્વર ઇન્સાફી છે. એના રાજ્યાસનનો પાયો ન્યાયીપણું છે. માટે જેઓ પરમેશ્વર સાથે મિલાપ કરવાની આશા રાખે છે, જેઓ કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરવાની ચિન્તા કરે છે, જેઓ સુખ ભોગવવા ચાહે છે, તેઓએ હમણાં, આ જીંદગીમાં વિચાર કરવો જોઈએ, અને તેઓ હૈયાત છે ત્યાં સુધી સદ્વર્તન પ્રાપ્ત કરવાને માટે મહેનત કરવી જોઈએ.

માટે આ ત્રણ કારણોને લીધે, અને બીજાં ઘણાં કારણોને લીધે તમારે જમ અને તેમ સાફ નામ મેળવવાને માટે પ્રયત્ન કરવો.

પ્રકરણ ૪ થું.

સદ્વર્તન પ્રાપ્ત કરવાની અડચણો.

સદ્વર્તન એ સૌથી મૂલ્યવાન ચીજ છે, માટે એને પ્રાપ્ત કરવી બહુ દુર્લભ છે. કિમ્મતની બરાબરીના નિયમ વિષે કિમ્મતની બરાબરીના નિયમ. સૌ કોઈ જાણે છે. નાની કિમ્મતની ચીજ વેચાતી હોવા માટે થોડા પૈસા ભેંધ્યે, પણ મૂલ્યવાન ચીજ વેચાતી હોવા સાથે વધારે પૈસા ભેંધ્યે. સાધારણ પથરોની કિમ્મત થોડી છે, કારણ કે એવા પથરોની કંઈ ખાટ નથી. સોનું, રૂપું, હીરા, મોતી વગેરે વધારે કિમ્મતી છે, કારણ કે તેઓ આજીવંત છે અને ભોંયમાંથી અથવા દરિયામાંથી મુશ્કેલીથી કાઢવામાં આવે છે. જેઓ ઉત્તર કે દક્ષિણ ધ્રુવની મુસાફરી કરે છે તેઓને વીર પુરૂષો કહીએ છીએ, કારણ કે એવી મુસાફરી કરવી બહુ મુશ્કેલ છે, અને તે સાધારણ માણસથી ભાગ્યેજ કરાય. જે મહેનત કર્યા વગર મેળવાય, જે સાધારણ છે અને દરેક ગામમાં મળી શકે છે, તેની કિમ્મત થોડી છે. પણ જેને પ્રાપ્ત કરવું અપાર મુશ્કેલ છે, અને જે ચીજ આ દુનિયામાં ભાગ્યેજ મેળવાય, તેની કિમ્મત બહુ ભારે છે. સોનું રૂપું વગેરે મૂલ્યવાન ચીજો વરસાદની પેઠે આકાશથી પડતી નથી. અભ્યાસ કર્યા વગર વિદ્યા મળશે નહિ. અને જેમ મહેનત કર્યા વગર મુસાફર પર્વતની ટોચ ઉપર ચઢી શકતો નથી તેમજ ઘણી મહેનત કર્યા વગર કોઈ માણસ મોટી પદવી પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આ જીવનના ઉત્તમ પદાર્થો ભોંય પર રહેલા નથી. ઉલટું તેમને પામવાને માટે આપણે ધીમે ધીમે અને સાવચેતપણાથી સીડી પર ચઢવું ભેંધ્યે. ખેતર ગમે તેવું ફળદ્રુપ હોય, પણ જો ખેડુત મહેનત કરે નહિ અથવા બી વાવે

નહિ તો પાક થાયજ નહિ. ભોંયમાં ગમે તેટલું સોનું હોય, પણ
જે માણસ બહુ મહેનત કરીને તેને કાઢે નહિ તો તે કેવી રીતે
મળે? ટુંકામાં દરેક મૂલ્યવાન વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરવાને માટે યોગ્ય
કિંમત આપવી જોઈએ. સદ્વર્તન એ સૌથી મૂલ્યવાન વસ્તુ છે,
માટે એને પ્રાપ્ત કરવાને વાસ્તે ભારે કિંમત આપવી પડે છે.
એ અગત્યની વાત આગળથી જાણવી જોઈએ. અગાઉથી ન
જાણવાથી ધણા લોકો મોટી ભૂલ ખાય છે, અને પછી પસ્તાવો
કરીને કહે છે કે, જે આપણે જાણતા હોત, અથવા જે કાંઈ
અનુભવી માણસે આપણને ખબર આપી હોત, તો આટલી મોટી
ભૂલ ન કરત, વધારે મહેનત કરત, વધારે સાવચેતી રાખત,
ઇત્યાદિ. નીચે લખેલું દષ્ટાંત વાંચી જુઓ :—

“તમારામાંનો એવો કોણ છે કે જે જુરૂજ બાંધવા ચાહે, પણ
પહેલાં બેસીને ખરચ નહિ ગણે, કે તે પૂરો કરવા જેટલું મારી
પાસે છે કે નહિ? રખે કદાપિ પાયો નાખ્યા પછી તે પુરો કરી
શકાય નહિ. ત્યારે જે જુએ તે સર્વ તેની મશ્કરી કરવા લાગે
અને કહે કે આ માણસ બાંધવા લાગ્યો પણ પુરું કરી શક્યો
નહિ.”

દરેક માણસ સદ્વર્તનરૂપી જુરૂજ અથવા કિલ્લો બાંધનાર છે,
એટલુંજ નહિ પણ અનંતકાળ રહેવાનું ઘર બાંધનાર છે, માટે
આગળથી વિચાર કરવો, અને વિચાર કર્યા પછી જેટલી મહેનત
કરવી ઘટે તેટલી કરવી. વળી એક બીજો દાખલો વાંચી
સમજો :—

“કયો રાજા એવો છે કે જે બીજા રાજાની સામે લડાઈ કરવા
જતો હોય, પણ પહેલાં બેસીને વિચાર નહિ કરે કે જે વીસ હજાર
લઘને મારી સામે આવે છે, તેને હું દસ હજારથી સામે થઈ
શકીશ કે નહિ.”

આપણે પણ યુદ્ધ કરનારા છીએ, જે આપણી સામે આવે છે
તે બહુજ બળવાન છે માટે આપણે આગળથી તેની શક્તિ વિશે
વિચાર કરવો જોઈએ. એનું બળ જે જાણીશું તો તેને જીતવાને

માટે તેવડું સૈન્ય સાથે લઇને તેની સામે જઇશું. માટે સંદર્ભતન પ્રાપ્ત કરવાને માટે જે અડચણો નડે છે તેની તપાસ કરીએ.

સંદર્ભતન પ્રાપ્ત કરવું મુશ્કેલ છે કેમકે આપણા સ્વભાવનું વલણ અનીતિ તરફ હોય છે. હું કહેતો નથી, અને હું કહેવા માગતો

૧. સ્વભાવનું

વલણ.

નથી કે આપણું દરેક વલણ ભુંડું અને પાપ તરફ છે. માણસનાં વલણો જાતજાતનાં છે. કાંઈ સારાં છે અને કાંઈ ભુંડાં છે, કાંઈ નીતિને માટે તલપે છે, અને કાંઈ ઝેરવાળા ઝરણુને માટે તરસે છે, જેમ પાઉલ ભકતે લખ્યું છે તેમ :—

“દેહ આત્માથી ઉલટી ધ્રુવિષ્ટા કરે છે, ને આત્મા દેહથી ઉલટી, ને તેઓ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, એવા કે જે તમે ચાહો તે તમે કરતા નથી.”

થોડાં વર્ષ પહેલાં કેવળ ઇશ્વરશાસ્ત્રવેત્તાઓ અને ધર્મશીલ લોકો એ મતના હતા, અને પદાર્થશાસ્ત્રવેત્તાઓ, તથા બીજા ઘણા, ખુદા મતના હતા. પણ જે શરૂઆતથી ઇશ્વરશાસ્ત્રવેત્તાઓ માનતા હતા તે આજકાલના અધ્યાત્મશાસ્ત્રવેત્તાઓ સાબિત કરે છે. માણસના મનમાં જે વિરોધ હોય છે તે વિષે માજી પ્રોફેસર જેમ્સ સાહેબે એક જાણીતું પ્રકરણ લખ્યું હતું. તે પ્રકરણ વાંચવાથી માલમ પડે છે કે ઉપર લખેલું વાક્ય સાચું છે. એવું વલણ હોય છે, તે ઘણા ખરા લોકો ખુદ અનુભવ ઉપરથી માને છે, પણ એના કારણુ વિષે લોકો મતમતના હોય ખરા. કાંઈ માને કે તે વલણ આપણાં માયાપ અથવા આપદાઓનાં પાપનું ફળ છે. “આપોએ ખાટી દ્રાક્ષ ખાધી, ને પુત્રોના દાંત ખટાઇ ગયા છે.” બીજા કાંઈ માને કે બીજા ભુંડા લોકોની છાપ નાનપણથી આપણા પર પડે છે, માટે આ વલણ ઉત્પન્ન થાય છે. “અફસોસ છે મને...કારણુ કે હું અશુદ્ધ હોઠોનો માણસ છું, ને અશુદ્ધ હોઠોના લોક મધ્યે હું રહેનાર છું.”

ગમે તે કારણુ હોય તોપણ આપણા મનનું વલણ નાનપણથી એવુંજ હોય છે, એમાં કંઈ શક નથી. જ્યારે રેલ આવે છે,

અથવા વંટોળીઆનું તોફાન થાય છે; ત્યારે કુખી જનારા લોકો આના કારણ વિષે વાદવિવાદ કરતા નથી, પણ કેવી રીતે બચી જઈશું એ વિષે ચિંતા કરે છે. માટે જેઓને વધારે અવકાશ હોય છે તેઓ આ વલણનું મૂળ કારણ શોધી કાઢી શકે છે. ગમે તે કારણ હોય પણ આપણે બધાએ દિલગીરીથી કપૂલ કરવું કે:—

“જે સૌથી કપટી તે હૃદય છે, તે અતિ ભુકું છે, તેને કાણુ જાણી શકે છે?”

“જે ધન્યું છું તે હું કરતો નથી, પણ જે ધિક્કારું છું તે કરું છું.”

“ભુંડી કલ્પનાઓ, હત્યાઓ, વ્યભિચારો, જારકર્મો, ચોરીઓ, જુડી સાક્ષીઓ, તથા નિંદાઓ હૃદયમાંથી નિકળે છે.”

નંદશંકરે આ બાબત વિષે જે લખ્યું છે તે વાંચવા લાયક છે. આ સંસારરૂપી સાગર વિષે લખનાં તે કહે છે કે:—

“વહાણુધણીની સાથે જેઓ ઘેઠેલા હોય છે તેઓમાંથી કેટલા-એક તેના ખરા મિત્રો હોય છે, કેટલાએક તો તે દુષ્ટ રાક્ષસી-ઓનાં સગાં તથા મદદગાર હોય છે, અને તેઓ વહાણુધણીને તે ઘેટોમાં જવાને નિરંતર સમજાવ્યા કરે છે...તેના વહાણુમાં ઘેસનારા તોપણ તેના શત્રુઓ તેના હમ્મેશાં કાન ભર્યા કરે છે.”

એ સાચી વાત છે કે, જે આપણી સાથે છે, આપણામાં છે (એટલે આપણી મનાવૃત્તિઓ તથા વલણો) તે પણ શત્રુઓના પક્ષના છે. “સ્વર્ગનું વિમાન” નામની ચોપડીમાં આ વાર્તા લખેલી છે:—“કાઈ એક શહેરમાં બહુ ચોરી થતી હતી, તેથી ત્યાંના રાજાએ શહેરના દરવાજા બંધ કરાવ્યા ને કિલ્લા ઉપર તથા દરવાજા ઉપર મજબૂત ચોકી પહેરા રાખ્યા. એમ ઘણા દિવસ સુધી કર્યું, પણ ચોરી થતી અટકી નહિ, કારણ કે ચોર ગામની અંદરનાજ હતા.” આ વાર્તા આપણને લાગુ પડે છે. મનનું વલણ અનીતિ તરફ હોય છે, માટે સદ્વર્તન પ્રાપ્ત કરવું અપાર દુર્લભ છે.

એક વહાણુ વિષે મેં સાંભળ્યું. તેને બાંધતાં લાંબો વખત લાગ્યો અને બહુ ખર્ચ થયો. બાંધવાનું અને શણગારવાનું કામ પુરું થયું ત્યારે એ વહાણુ સમુદ્રનો રાજા હોય તેવુંજ સુંદર દેખાયું. તે સમુદ્રમાં કેવી રીતે ચાલશે તે અજમાયશ કરવાનો દિવસ આવ્યો, ત્યારે ખલાસીઓ અને એન્જનીઅરો ઘણી ધામધુમથી વહાણુ હંકારવા લાગ્યા. હજારો લોકો તમાશો જોવાને માટે બંદર પર આવેલા હતા, તેઓએ જ્યારે વહાણુ ચાલવા લાગ્યું, ત્યારે ખૂમ પાડી અને તાળી પાડી. થોડી વાર પછી એ બધા ખૂમ અને તાળી પાડનારા લોકો અચંબો પામીને ચુપ રહ્યા. એનું કારણ શું હતું? વહાણુ પાણીમાં ચાલવા લાગ્યું ત્યારે માલમ પડ્યું કે કપ્તાન સાહેબ અને સુકાનદાર ગમે તે કરે તોપણ વહાણુ ડાબી બાજુએ જશે. એવું વહાણુ શા કામનું? દરેક માણસ એછો વધતો એના જોવા છે. તેનું વલણ પાપ તરફ દોડી જાય છે, માટે કહીએ છીએ કે એ વલણને લીધે સદ્વર્તન પ્રાપ્ત કરવું અપાર મુશ્કેલ છે.

એક બીજું કારણ એ છે કે, આ દુનિયા કે જેમાં આપણે જન્મી કાઢીએ છીએ તે પણ ભુંડી છે અને તેની છાપ આપણા પર પડે છે. આજીવનની વસ્તુઓ આપણા

૨. જગતની

ભુંડી અસર.

હવાપાણી માણસ પર કેટલી બધી અસર કરે છે તે દરેક માણસ સમજે છે. જેઓ ઈંડા દેશમાં રહે છે તેઓનો દેખાવ જુદો છે, અને જેઓ ગરમ દેશમાં રહે છે તેઓનો દેખાવ જુદો છે. જેવી રીતે હવાપાણી અને બીજા બાહ્ય વસ્તુઓ માણસના શરીર પર અસર કરે છે, તેવીજ રીતે આસપાસના લોકો તેના મન પર સારી અથવા ભુંડી અસર કરી શકે છે અને કરે છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ અથવા જાણ્યા વગર એક બીજા પર અસર કરીએ છીએ. જો તમારી વાડીમાં ગુલાબનો છોડ રોપશો તો તે છોડ ગુલાબ ને ગુલાબનોજ હમેશાં રહેશે. છતાં પણ હવાપાણી અને બીજાં ઘણાં કારણોને લીધે એમાં ઘણો મોટો ફેરફાર થાય. તે ખીલશે અથવા બગડી જશે, એનું ફૂલ સુંદર

દેખાશે કે નહિ એ વિષે શક રહે. જે ઝાડ સારી જાતનું હોય, જે જમીન સારી અને તેને અનુકૂળ હોય, જે હવાપાણી, અને સૂર્યનો પ્રકાશ માફક હોય, તો એ ઝાડ ખીલશે અને તેને સુંદર ફૂલ આવશે. હવાપાણી, પ્રકાશ વિગેરે માફક હોય તોપણ જે સસલાં અથવા બકરાં, અથવા તો જીવડાં, એની છાલ, ડાળીઓ, અથવા કળીઓ ખાય તો સુંદર ફૂલ ખીલશે નહિ. જે કે ઝાડની જાત સારી અને ઉચી હોય તોપણ જે આસપાસની વસ્તુઓ અનુકૂળ નહિ હોય તો ઝાડને સુંદર ફૂલ આવશેજ નહિ.

હવે, આ દાખલો માણસને લાગુ પડે છે. દરેક બાળક જે આ દુનિયામાં જન્મે છે તે ઘણી બાબતના સંબંધમાં એ ગુલામના છોડ જેવું છે. જે કુટુંબમાં, જે ઘરમાં બાળક જન્મે છે, તે કુટુંબ કે ઘરની પસંદગી તે પોતે કરી શકતું નથી. જે સ્થિતિમાં તે ઘણાં વર્ષ સુધી રહેવાનું છે તે તેના જન્મ પહેલાં તૈયાર રાખેલી હતી. નાનપણથી શું જેવામાં કે સાંભળવામાં કે અનુભવવામાં આવશે, કોની સાથે રમત કરશે અથવા કોની સાથે નિશાળમાં બેસશે, ટુંકામાં—તેના પર કોણુ અસર કરશે, અને તે અસર કેવી થશે એ બાળકના કબજામાં નથી, છતાં પણ તેની વર્તણુક ઉપર એ અસર લગભગ સર્વસામર્થ્યવાન છે. જેમ બીજા લોકોની ભાષા સાંભળવાથી બાળક બોલતાં શિખે છે, અને એક અમુક ભાષા અમુક રીતે શિખે છે, તેમજ બીજા લોકોની ચાલચલણ જેવાથી તે વર્તવા લાગે છે. દરેક બાળકમાં નકલ કરવાની ટેવ છે, પણ શાની અથવા કોની નકલ કરવી એ વિષે તેને વિચાર કરવાની શક્તિ નથી. ઘરમાં, ગામમાં, અથવા નિશાળમાં, ગમે ત્યાં જાય, ત્યાં તે આચારરૂપી હવા ખાય છે, અને તેની ચાલચલણ કેવી થશે તેનો આધાર એ આસપાસના આચારરૂપી વાતાવરણ પર રહે છે. જે નાનપણથી કેવળ ગુજરાતી ભાષા બાળકના સાંભળવામાં આવે તો તે પોતાની મેળે અંગ્રેજી બોલશે નહિ, પણ જે ભાષા અહોનિશ સાંભળવામાં આવે છે તેજ તે બોલશે. તેમજ જે આચારવિચાર જેવામાં આવશે તેને અનુસરીને બાળક વર્તશે. માટે જે માબાપ,

સાથીઓ અને બીજા બધા લોકો છોકરાં પર સારી અસર કરે તે હીક. પણ અનુભવ ઉપરથી માલમ પડે છે કે તેઓ આ ઘણી અગત્યની બાબત વિષે જોઈએ તેટલો વિચાર કરતા નથી. ઘણી વાર તેઓ બાળકની આગળ ખોટો દાખલો બેસાડે છે. એમ કરવાથી તેઓ પાપરૂપી બી છોકરાંનાં મનમાં વાવે છે. એ બી ઉગે છે, કારણ કે જમીન તેને અનુકૂળ છે, અને થોડાં વર્ષ પછી જે મન પ્રભુની વાડીના જેવું હોવું જોઈએ તે નર્મ જંગલના જેવું થાય છે. બાળક મોટું થાય છે અને વિચાર કરવા લાગે છે, ત્યારે તેને માલમ પડે છે કે હું મારી વાડીમાં સારાં બી વાવું, ત્યાર પહેલાં મારે તેને સાફ કરવી જોઈએ. એ પ્રમાણે કરવું અપાર મુશ્કેલ છે, માટે કહીએ છીએ કે બીજા લોકો આપણા પર જે ભુંડી અસર કરે છે તેને લીધે સદ્વર્તન પ્રાપ્ત કરવું અપાર મુશ્કેલ છે.

વળી એક ત્રીજું કારણ પણ છે. ઘણાખરા લોકો માને છે કે, આ દુનિયામાં એક ભુંડી શક્તિ (પરાક્રમી ભુટો આત્મા) છે, કે જે માણસને લલચાવે છે અને તેનું પરીક્ષણ કરે છે. એ શક્તિને જુદાં જુદાં નામ આપવામાં આવે છે, જેમકે શેતાન, માયા, ઇત્યાદિ. તેને લોકો ગમે તેવું નામ આપે, પણ તેઓ માને છે કે તે માણસનો શત્રુ છે. તે શત્રુ વિષે લખ્યું છે કે, “તે ગાજનાર સિંહની પેઠે કાઢને ગળી જાય એમ શોધતો ફર્યાં કરે છે.”

હવે એ બધાં વિષે જો વિચાર કરશો તો માલમ પડશે કે, આપણા શત્રુઓ એટલા બધા છે કે આપણો જીવ ભાગ્યેજ બચે. આપણો સ્વભાવ ભુટો છે, જે દુનિયામાં આપણે જન્મ પામીએ છીએ અને જીંદગી કાઢીએ છીએ તે પણ ભુંડી છે, અને તેમાં રહેનાર માણસો આપણા પર ભુંડી અસર કરે છે. એ શિવાય આપણો એક બળવાન આત્મિક શત્રુ છે, જે આપણો નાશ કરવા સારૂ યત્ન કર્યાં કરે છે. એક પ્રખ્યાત ભકતે લખ્યું છે કે :—“રક્ત.

તથા માંસની સામે આપણું મલયુદ્ધ નથી, પણ અધિપતિઓની સામે, અધિકારીઓની સામે, જગતમાંના આ અંધકારના સત્તાધારીઓની સામે, આકાશીઓમાં ભુંડાઇનાં આત્મિક લશ્કરોની સામે છે.” “સ્વર્ગનું વિમાન” તેમાં લખ્યું છે:—“એક વહાણને બહારથી પવનનું તોફાન લાગે અને અંદર તળિયામાંથી ગાયકુંડું પડે, એ વહાણને બચવાની આશા ક્યાંથી? એવા વહાણમાં બેઠેલા ઉતાડિઓનો તો નાશજ થાય. એવીજ રીતે બહારના તોફાનની પેઠે એક તો આપણી આબુબાબુની દુનિયા બગડેલી છે, અને ખીજું તેમાં ગાયડાની પેઠે જો આપણું મન પણ ખરાબ હોય તો પછી બચવાની આશા ક્યાંથી?” માણસની સ્થિતિ એવી છે, અને એથી વધારે બગડેલી છે, માટે સદ્વર્તનરૂપી ઈનામ પ્રાપ્ત કરવું દુર્લભ છે.

પ્રકરણ પ મું.

સદ્વર્તનનું કહેણ.

સદાચારરૂપી પારસમણિ પ્રાપ્ત કરવો બહુ મુશ્કેલ છે, માટે આપણે શું કરવું? ઘણા માણસો મુશ્કેલ કામમાંથી જટકી જાય છે. તેઓ કહે છે કે, કામ મુશ્કેલ છે માટે કોઈ બીજા કરે. **મુશ્કેલ કામમાંથી જટકી જવું નહિ.** બીજા લોકો ઘણાં નકામાં બહાનાં કાઢે છે: જેમકે કામ મુશ્કેલ છે અને તે નબળો છું, મારી તબિયત સારી નથી, એ એક માણસનું કામ નથી, એક દિવસનું કામ નથી, ઇત્યાદિ બહાનાં કાઢે છે. વફાદાર, બહાદુર, અને મહેનતુ માણસ એવાં બહાનાં કદી કાઢતો નથી. જે કામ મુશ્કેલ હોય તો બહાદુર માણસ બમણી મહેનત કરીને કામ પુરું કરશે. જે મુસાફરી લાંબી હોય તો ધીરજ રાખીને દરરોજ આગળ જવું જોઈએ. જે પર્વત ઉંચો હોય અને ઉપર જવાનો માર્ગ સીધો અને લપસણો હોય તો વધારે સંભાળ રાખવી જોઈએ. જે શત્રુઓ ઘણા અને શક્તિમાન હોય તો તેમની સામે આવનારાએ વધારે હિંમતથી લડવું જોઈએ.

પરંતુ જે તપાસ કરશે તો માલમ પડશે કે, સદ્વર્તનના સંબંધમાં ઘણા લોકો એ પ્રમાણે વર્તતા નથી. આ સદાચારરૂપી

પ્રારબ્ધવાદી ન થવું.

રણમાં ઘણા માણસો પાછાં પગલાં ભરે છે. તેઓ કહે છે કે મનમાં જે આવે છે તે પ્રમાણે કરવું સહેલું છે, અને એમ કરવાથી આનંદ થાય છે, પણ મનના વિચારો કબજામાં રાખવા મુશ્કેલ છે, અને એમ કરવાથી તેટલો આનંદ થતો નથી. અમારા સ્વભાવની સાથે શા માટે લડીએ? જેવા પરમેશ્વરે અમને ઉત્પન્ન કર્યા છે તેવાજ અમે હોઈએ છીએ, માટે જે સ્વભાવનું વલણ ફલાણી ચીજની તરફ

દોડે છે તો જવાબદાર કોણ છે? એ પ્રમાણે ધણા લોકો ધારે છે. સ્વભાવનું વલણ લુંડું છે ખરું, જગતની અસર લુંડી છે ખરી, શેતાનની શક્તિ ધણી છે એમાં શક નથી, પણ તે પ્રારબ્ધ છે, કપાળમાં લખેલું છે, માટે જે થાય છે તે થવા દો, અમે લાચાર છીએ, પ્રારબ્ધની સામે કોણ ઉભું રહી શકે? એમ ધારતાં ધારતાં તેઓ અંતઃકરણની દરેક ઇચ્છા પુરી કરે છે, અને જેમ લંગર વગરનું વહાણ ઠેકાણાસર રહી શકતું નથી, તેમ તેઓ પાપરૂપી ભરતીઓટથી આગળ પાછળ ધસડાઇ જાય છે.

પણ એ લોકોનાં બહાનાંની તપાસ કરો. જે કોઈ ખેડુત કહેશે કે મારા ખેતરમાં ઝાડવાં અને નકામું ઘાસ ઉગે છે, માટે સારો પાક થશેજ નહિ, તો તેને તમે શું કહેશો? કહેશો કે ભાઈ, જમીનનો સ્વભાવ એવોજ છે, દરેક ખેતરમાં પાકને નુકસાનકારક છોડવા પોતાની મેળે ઉગે છે. તમે ખેડુત છો, શું તમે એ નામને

કેવો ખેડુત કહેલું-
મંદ છે.

અર્થ હજી સુધી જાણતા નથી? ખેડુત તે ખેતી કરનાર છે, માટે ખેતર ખેડવું જોઈએ, એ નકામા છોડવા જડમૂળથી ખોદી નાખવા જોઈએ, ખેતરમાં ખાતર નાખવું જોઈએ, સારામાં સારાં ખી વાવવાં જોઈએ, પાણી પાવું જોઈએ; એ પ્રમાણે જો કરશો તો તમારું ખેતર રસાળ થયા વગર રહેશે નહિ. પણ જો એ બિચારો હડીલો થઈને કહેશે કે, “પ્રારબ્ધ એવો ઠરાવ કર્યો છે કે મારા ખેતરમાં પાક ન થાય,” તો તમે કેમ ધીરજ રાખી શકશો? સાચી વાત તો એ છે કે જો ખેડુત ખેતર ખેડવાને બદલે ઘેર બેસીને ગપાટા સપાટા માર્યાં કરશે તો તે પૃથ્વીનાં ઉત્તમ ફળ લણશે નહિ. પણ જ્યારે તે આળસ છોડશે અને કમર બાંધીને મહેનત કરશે, ત્યારે પરમેશ્વર તેને આશીર્વાદ આપશે અને પૃથ્વી પોતાનું ફળ આપ્યા વગર રહેશે નહિ.

ઉપલો દાખલો સદ્વર્તનને લાગુ પડે છે. માણસનું મન અથવા હૃદય તે એક ખેતરના જેવું છે. એમાં પાપરૂપી છોડવા પોતાની મેળે ઉગે છે, એટલુંજ નહિ પણ આસપાસનાં ખેતરોમાં જે

નકામા છોડવાં ઉગેલા છે તેનાં બી અસરરૂપી પવનથી આ ખેતરમાં વવાય છે. એ કારણોને લીધે જો મરદાઈની જરૂર. તેમાં સદાચરણરૂપી પાક થાય નહિ તો એમાં નવાઈ નથી. પણ દરેક માણસ ખેડુત જેવો છે, માટે તેણે મહેનતથી મનરૂપી ખેતર સાફ કરવું અને એમાં સારામાં સારાં બી વાવવાં. સાવધાન રહેવું જોઈએ, ઉદ્યોગી થવું જોઈએ, ધીરજ રાખવી જોઈએ, નહિ તો નીતિરૂપી પાક થશે નહિ. માણસનું મન ભુંડા વિચારનો વાસો અને, એવો કંઈ પ્રારબ્ધનો દરાવ નથી. માણસ પ્રારબ્ધનું પુતળું નથી; તે સ્વતંત્ર પ્રાણી છે, અને તેની વર્તણૂક કેવી થશે તેનો આધાર પ્રારબ્ધ પર નથી પણ પોતાની હિમ્મત, હોંસ, મનચુગા અને સુમત્તિ પર છે. પણ મહેનત કરવી જોઈએ, અખંડ યુદ્ધ કરવું જોઈએ, અને જો એક વાર અથવા તો એક દગ્ગર વાર હારી જઈએ, તોપણ ફરી ફરીને હિમ્મત પકડીને યુદ્ધ કરવું જોઈએ, કારણ કે જો અંત સુધી ટકા રહેશે તે જય પામશે. જો કામ મુશ્કેલ હોય તો તે કામ કરનારને શાખાશી મળશે. જો મુશ્કેલ હોય તો કરનાર પોતાની મરદાઈદેખાડી શકે છે. કામ અઘરું છે માટે પાછા દોડવું એ બાપલાની વાત છે. પણ કામ અઘરું છે માટે મને સોંપી દો, એવું કહેવું એ વીર પુરુષોની વાત છે, એ એમાંથી તમે શું પસંદ કરો છો? સદ્વર્તન તમને યુદ્ધનું કહેણ મોકલે છે. તમે કયો જવાબ આપશો? સદ્વર્તન અને તેનું અપાર મૂલ્યવાન ઈનામ મેળવવાને માટે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. તેને પ્રાપ્ત કરવાનો યત્ન કરનારને ઘણી અડચણો નડે છે. તેને ઘણું દુઃખ સહેવું પડે છે. જેઓ દુઃખ સહેવાથી છટકી જાય છે અથવા બીહે છે, તેઓ પાછાં પગલાં ભરશે. એવાઓને આળસ અને શાન્તિ મહિમાના મુગટ કરતાં સારાં લાગે છે. પણ જેઓમાં પુરુષાર્થનો અંશ હોય છે તેઓ દુઃખની દરકાર ન કરતાં સદ્વર્તન પ્રાપ્ત કરવાના યુદ્ધમાં ઉત્સાહથી કંપલાવશે, અને પોતાના બધા શત્રુઓ પર જય પામવાથી પોતાનો પુરુષાર્થ સિદ્ધ થયો જશે, અને બીજાઓને નમુનારૂપ થશે.

પ્રકરણ ૬૬.

સદ્વર્તનનો પાયો.

સદ્વર્તન એ એક સુંદર ઈમારત જેવું છે, એ ઉપમા ઘણી વાર આપવામાં આવે છે, એ તો ઘણી રીતે લાગુ પડે છે. જે સુંદર ઈમારત આંધવી હોય તો સારા અને મજબુત પાયા પર આંધવી જોઈએ. તેજ પ્રમાણે સદાયરણનો એક મજબુત અને ટકી રહે એવો પાયો જોઈએ. એ સાબિત કરવાને માટે લંબાણથી લખવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ બાબત વિષે આપણે બધા એકજ મતના છીએ. એ માણસો હતા. એક શાણો હતો અને બીજો મૂર્ખ હતો. તે એ માણસોને પોતાપોતાને માટે ઘર આંધવાનો વિચાર થયો. મૂર્ખ માણસે વિચાર કર્યા વગર તેનું ઘર રેતી પર આંધાવ્યું. સુરજ પ્રકાશતો હતો ત્યાં સુધી તે સુંદર અંગણ રહ્યો, પણ જ્યારે વરસાદ વરસ્યો, ને રેલ આવી, ને વાઝોડાં થયાં, ને તે ઘર પર સપાટા લાગ્યા ત્યારે તે પડી ગયું, અને તેનો નાશ થયો. બીજા શાણા માણસે વિચાર અને અવલોકન કર્યા પછી પોતાનું ઘર ખડક પર આંધ્યું. વરસાદ વરસ્યો, રેલ આવી, વાઝોડાં થયાં, ને તે ઘર પર સપાટા લાગ્યા, પણ તેનો પાયો ખડક પર નાખેલો હતો તેથી તે પડ્યું નહિ. ઘરનો આધાર પાયો છે, માટે જે સદ્વર્તનરૂપી ઘર આંધવું હોય તો સારો પાયો નાખવો જોઈએ. જે રેતી પર આંધશો તો ઘરનો નાશ થશે અને તેની સાથે ઘરઘણીનો નાશ પણ થાય. જે ખડક પર સાંઈ આંધશો તો ગમે તે થાય તોપણ ઘર ઉભું રહેશે, અને મોટું તોફાન થાય ત્યારે ઘરઘણી સહીસલામત ઘરમાં રહેશે.

શાના પર આંધવું? એ ટુંકા સવાલનો જવાબ આપવાને માટે વિદ્વાનોએ ઘણાં મોટાં પુસ્તકો બનાવ્યાં છે. તેઓમાંથી કોઈએક

આ જવાબ આપે છે કે, તમારા પોતાના સુખનો આધાર નીતિ પર

૧. સુખરૂપી પાયો.

છે. સુખી થવું એ માણસનો મુખ્ય હેતુ છે. ખરા સુખનો આધાર નીતિ પર છે માટે નીતિમાન થવું જોઈએ. સદ્વર્તનનો પાયો તે સુખ છે. કેણું સુખી છે? જેઓ રાજના, જનમંડળના, કુદરત વગેરેના કાયદા પાળે છે તે સુખી છે; માટે સુખી થવાને સારૂ કાયદા પાળવા જોઈએ. જો તમે પોતે નીતિના નિયમો પાળશો, અને જો બીજા લોકો પણ એજ આજ્ઞાઓ પાળશે તો તમે સુખી થયા વગર રહેશોજ નહિ.

એ જવાબમાં સત્ય તો છે, તોપણ જ્યારે આપણે આ પાયાની તપાસ કરીએ છીએ ત્યારે માલમ પડે છે કે તે ઉંડો નથી, પહોળો નથી અને ટકી રહે એવો પણ નથી. જો દરેક માણસ પોતપોતાનું સુખ શોધશે તો ઘણા લોકો અનીતિ કર્યા કરશે, કારણ કે અનીતિ કરવાથી તેઓ વધારે સુખી થાય છે. દારૂ પીનાર દારૂ પીવાથી અને અશીલુઓ અશીલુ ખાવાથી સુખી થાય છે. વળી ઘણા માણસો એવા છે કે પોતાના સુખ વિષે તેઓ જરા પણ દરકાર કરતા નથી. ભલા માણસો એવા છે, અને ભુંડા માણસો પણ એવા છે. પ્રખ્યાત મુસાફરો, નામાંકિત શોધ કરનારાઓ, પ્રસિદ્ધ સેનાપતિઓ અને કીર્તિમાન ભક્તો, એ બધાં સુખનો તુચ્છકાર કરીને અમર થઇ ગયા છે. જો તેઓ પોતાના સુખ વિષે દરકાર કરત તો તેમનું નામ અમર નહિ થાત. તેઓએ ખુશીથી દુઃખ, સંકટ, અને કષ્ટ વેઠ્યાં માટે તેઓ જ્ય પામ્ય. ભુંડા માણસો પણ પોતાના સુખનો તુચ્છકાર કરે છે; નિયમ તોડવામાં, અધિકાર અને અધિકારીઓનો તેઓ ઘણી વાર તિરસ્કાર કરવાને માટે પોતાનો જીવ જોખમમાં નાખે છે; માટે જો સુખરૂપી પાયો પર સદ્વર્તનરૂપી ઘર બાંધવા ચાહતા હો, તો જાણવું જોઈએ કે એ પાયો ઉંડો અને પહોળો નથી તેમજ સ્થિર રહેનાર નથી. જો દરેક પોતપોતાનું સુખ શોધશે તો તકરારની સીમા ક્યાં મળશે? કારણ કે જેથી એક માણસ પરમ આનંદિત થાય છે તેથી બીજો માણસ અપાર દુઃખી

થાય છે. જો દરેક પોતપોતાનું સુખ શોધ્યા કરશે તો જનમંડળનું અંધાણ તુટી જશે, અને માણસ એટલો સ્વાર્થી થાય કે તેનાથી કંઈ મોટું અને સાઈ કામ નહિ કરાય.

ઉપલી વાત ધણા માને છે માટે તેઓ કહે છે કે, બીજા લોકો સુખી થાય, અથવા માણસની વિશેષ સંખ્યા સુખી થાય એ હેતુથી જીંદગી ગુજારીએ. એ વાત પણ સારી છે, અને બેશક એ પ્રમાણે વર્તવું તે આપણી ફરજ છે; પણ આપણે જોઈએ કે જો આ ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ છે તેઓ સુખની દરકાર કરતા નથી, અને જો આ સૌથી ભુંડા છે તેઓ પણ સુખને ગણકારતા નથી, અને બીજા ધણા એવા છે કે તેમનું સુખ અનીતિ પર આધાર રાખે છે. વળી જોઈએ કે જો આ એક માણસ સુખી થાય છે તેથી બીજા દુઃખી થાય છે. માટે આ પાયો પણ રેતી જેવો છે, અને જો તેના પર બાંધશે તેનું ધર પડી જશે.

વળી બીજા કેટલાએક કહે છે કે જો દરેક માણસ પોતપોતાની પ્રેરકબુદ્ધિની પ્રેરણા પ્રમાણે ચાલશે તો બસ. એટલે તમારે

૨. પ્રેરકબુદ્ધિથી તમારા પોતાના હૃદયરૂપી પાયો પર બાંધવું નેમ્યે. એ પણ સાઈ છે. અમે માનીએ પાચો.

છીએ કે પ્રેરકબુદ્ધિથી માણસ ખરૂં જોઈએ જોઈ શકે છે. પરમેશ્વરનું અજવાળું દરેક માણસ પર પ્રકાશે છે, અને જો દરેક પોતાની બુદ્ધિ અને અંતઃકરણની ચેતવણી પ્રમાણે વર્તશે તો આ દુનિયામાં ઘણો મોટો ફેરફાર થશે. પણ માણસ જાતનો ઇતિહાસ વાંચો, અથવા માનસિક વિદ્યા વાંચો, અથવા માણસનાં કૃત્યોનું અવલોકન કરો, તો સાફ માલમ પડશે કે શરૂઆતથી તે આજ સુધી માણસ પોતાની પ્રેરકબુદ્ધિની ચેતવણી પ્રમાણે હમેશાં કરતો નથી. જો સાઈ છે તેને તે જોઈએ છે અને કબૂલ કરે છે કે તે સાઈ છે, તેમ છતાં ભુંડું પસંદ કરે છે અને ભુંડું કરે છે. માણસ શા માટે આ મૂખાંધ કરે છે? એનું કારણ એ છે કે મનની પ્રેરણાઓ એકજ જાતની નથી. સારી પ્રેરણા છે અને ભુંડી પ્રેરણા પણ છે, ઘણી

વાર ભુંડી પ્રેરણા વિશેષ શક્તિમાન છે. આપણે જોયું કે મનનું વલણ તે કેવું છે, જો કે માનીએ કે દરેક બાળકનું મન શુદ્ધ છે, તોપણ તે પૈતાના આપદાદાનું વારસ છે. અને જે દુર્ગુણો તેઓમાં હતા તે દુર્ગુણોનાં બી બાળકનાં મનમાં વવાએલાં છે, અને વખત વિતી ગયે ઉગશે અને ખીલશે. ખીજા લોકો પણ બાળક પર અસર કરે છે, અને તે મોટું થાય છે ત્યાર પહેલાં એના મનમાં બગાડ થાય છે, એટલે કે તેની પ્રેરકબુદ્ધિ શુદ્ધ અને ભરોસા લાયક નથી અને સારી ચેતવણી આપી શકતી નથી.

“શરીરનો દીવો આંખ છે, એ માટે જો તારી આંખ નિર્મળ હોય, તો તારું આંખું શરીર પ્રકાશે ભરેલું થશે; પણ જો તારી આંખ ભુંડી હોય, તો તારું આંખું શરીર અંધકારે ભરેલું થશે. માટે તારામાં જે અજવાળું છે, તે જો અંધકારરૂપ હોય તો તે અંધકાર ફેટલો મોટો!”

જે અજવાળું આપણામાં છે, એટલે પ્રેરકબુદ્ધિરૂપી અજવાળું તે અંધકારરૂપ છે. જેઓ પ્રેરકબુદ્ધિરૂપી પાયો પસંદ કરે છે તેઓ ખડક પસંદ કરે છે ખરા, પણ તે ખડકમાં અસંખ્ય ફાટો છે, અને તોફાન થશે ત્યારે તે સ્થિર રહેશે નહિ અને કદાચ તેના કકડા થશે.

• વળી બીજા કૌટુંબિક માને છે કે સદ્વર્તનનો ખરો પાયો તે પરમેશ્વરનો નિયમ છે. પરમેશ્વર કહે છે કે ફલાણું કરો, અને

૩. પરમેશ્વરના ફલાણું ન કરો. માટે આપણે સવાલ પુછ્યા હુકમરૂપી પાયો. વગર તે પ્રમાણે કરવું. એ પણ સાચું છે. પરમેશ્વર આપણો રાજા છે, માટે તેના કાયદા પાળવા જોઈએ. તે આપણો આપ છે માટે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. જેઓ એના બધા કાયદા પાળે છે તેઓ નીતિમાન થયા વગર રહેશે નહિ. પરંતુ યાદ રાખવું કે આપણે સિપાઈઓ અથવા ગુલામો જેવાં નથી. આપણે પરમેશ્વરનાં છોકરાં છીએ. આપણે આપણી ફરજ બજાવવી જોઈએ, પણ માત્ર ફરજ બજાવવી એ ઉત્તમ નથી, અને કેવળ ફરજ બજાવ-

વાને માટે કામ કરવું એ પણ ઉત્તમ નથી. જે ફરજપી ખડક પર બાંધીશું તો મજબુત ખડક પર બાંધીશું ખરા, પણ તેની આસપાસ બરફ છે અને ત્યાંની હવા એટલી ઠંડી છે કે ત્યાં માણસથી ભાગ્યેજ જીવાય.

આટલા બધા અને એ કરતાં વધારે પાયા વિષે વિદ્વાન માણસો લખે છે. જ્યારે ઘણા લોકો જુદા જુદા મતના છે ત્યારે એક શિવાય બીજા બધાના મતો ખોટા છે, એ બધું કરીને આપણાથી ન કહેવાય. જે કહીશું કે દરેક મતમાં એાહું વતું સત્ય છે, પણ દરેક મત કરતાં, અને બધા મત કરતાં સત્ય વધારે મોટું છે, તો ચાલશે. જે તમે દસ માણસોને પુછશો કે ધર્મ એટલે શું? તો કદાપિ દસે જુદો જુદો જવાબ આપશે. એક કહેશે કે પરમેશ્વર પર ભરોસો રાખવો; બીજો, પરમેશ્વર સાથે સંબંધ રાખવો; ત્રીજો, પરમેશ્વરના કાયદા પાળવા; ચોથો, ફરજ બજાવવી એ ધર્મ છે. પણ એ બધા કરતાં ધર્મ વધારે વિશાળ છે, અને એ બધાનો સમાવેશ એમાં છે. તેજ પ્રમાણે જ્યારે એક કહે છે કે ફલાણું સદ્વર્તનનો ખરો પાયો છે, અને બીજો કહે છે કે ફલાણું એનો પાયો છે, ત્યારે આપણે ખાતરીથી જાણવું કે સદ્વર્તનનો ખરો પાયો એ બધા કરતાં પહોળો છે. હવે એક પહોળા અને ઉંડા અને મજબુત પાયા વિષે હું થોડું લખવા માગું છું, અને દરેક વિચારવંત માણસ કબૂલ કરશે કે આ વાતમાં ઉપલી બધી વાતોનો સમાવેશ છે. એટ ગયા પછી જે તમે દરિયાને કાંઠે જશો તો ઘણાં ઘણાં ખાખોચિયાંઓ તમારા જોવામાં આવશે. તેઓ એક બીજાથી જુદાં છે, અને લીંતરૂપી ખડકને લીધે જે પાણી એક ખાખોચિયામાં રહેલું છે તે બીજામાં આવી શકતું નથી. પણ ભરતી આવશે ત્યારે એ જુદાં જુદાં ખાખોચિયાંઓ જોવામાં આવશે નહિ. જ્યાં જોશો ત્યાં પાણી દીઠામાં આવશે. સમુદ્રમાં બધાં ખાખોચિયાંઓનો સમાવેશ થયો છે. હવે સદાચરણનો ખરો પાયો એવો છે કે તેમાં સદરહુ બીજા બધા પાયા સમાયલા છે, તે નીચે પ્રમાણે છે:—

“પ્રભુ જે તારો દેવ છે તે પર તું તારા આખા હૃદયથી, ને તારા આખા જીવથી, ને તારા આખા મનથી પ્રીતિ કર, અને જેવી પોતા પર તેવી તારા પડોસી પર પ્રીતિ કર.”

સદરહુ દરેક વાત તે કેવળ આ વાતનો એક નાનો ભાગ છે. “દેવ પર પ્રેમ રાખો,” જે એમ કરશો, તો તેના કાયદા પાળશો, પણ જેમ ગુલામ ધણીની આજ્ઞા પાળે છે તેમ નહિ. જેવી પોતા પર પ્રીતિ કરો છો તેવી પડોસી પર પ્રીતિ કરો; જે એમ કરશો તો દરેક માણસનું ભલું કરશો. જાણો કે પરમેશ્વર તમારો આપ છે, અને દરેક માણસ તમારો ભાઈ છે, અને એ પાયા પર સદ્વર્તનરૂપી ઇમારત બાંધો. આ પાયો ફેટલો પહોળો છે! પ્રભુ પર પ્રીતિ કર, પોતા પર પ્રીતિ કર, તારા પડોસીઓ પર પ્રીતિ કર. એ શિવાય બીજો કોણ છે? આ પાયો ફેટલો ઉંડો અને મજબૂત છે! પ્રીતિ કર, કેમકે પ્રીતિની શક્તિ અપાર છે, અને લીધે માણસ પ્રાણ અર્પણ કરે છે.

“પ્રીતિ મોત સમાન બળવાન છે. ધણું પાણી પ્રીતિને હોલવી શકે નહિ, ને રેલ તેને ડુબાડી શકે નહિ. જે પ્રીતિને વાસ્તે કાંઈ માણસ પોતાના ધરની બધી સંપત્તિ આપશે તોપણ તે છેક તુચ્છકારાશે.

તમે જ્ઞેશો કે આ પાયાનો મૂળ ધર્મ છે. પ્રભુ તમારા દેવ પર પ્રીતિ કરવી તેજ ધર્મ છે, અને ધર્મના પાયા પર સદ્વર્તનરૂપી ઘર બાંધવું જોઈએ. “ધર્મ ઉપર નીતિનો

ધર્મ. આધાર છે. ફેટલાક લોકો એમ ધારે છે કે નીતિએ ચાલ્યા એટલે બસ; પરંતુ એ તેમની ભૂલ છે. બેશક, નીતિ-વિનાનો ધર્મ નિંદવા લાયક છે; ખરો ધર્મ નીતિ વિના હોઈ શકે નહિ. પણ એટલું યાદ રાખવું કે નીતિ કંઈ માણસે ઉભી કરેલી નથી, પણ પરમાત્માની આજ્ઞારૂપ છે, અને તેથી ખરી રીતે નીતિ-માન થવા માટે જગતના નિયંત્રક ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાની જરૂર છે.”

જે તમે પાયાની શોધ કરતા હો તો અહીં ઉભા રહીને આ પાયાની ઝીણી તપાસ કરજો. પ્રીતિના પાયા પર ઘર બાંધો અને તમારી ઇમારત મજબૂત અને સુંદર થશે.

